阿毗曇毗婆沙論卷第四十　箴　磨

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯

使揵度十門品之四

二法色法無色法問曰何故作此論荅曰為止人見為顯智希有故止人見者此色無色法畢竟無人為顯智希有者為聡明有智人以此二法解了諸法所以者何此二法能攝一切法故以是事故而作此論云何色法荅曰十入一入少分十入者眼耳鼻舌身色聲香味觸一入少分者謂法入云何無色法荅曰一入謂意入一入少分謂法入問曰云何名色法云何名无色法荅曰若法名是色體是色是色若法名非色體非色是无色復次若法體是四大及四大造是色若法體非四大非四大造是无色復次若四大為因體是造色者是色若法不以四大為因體非四大造者是无色復次若法可生生增長是色與此相違是无色尊者和須蜜說曰此

中何者是色相荅曰漸次来義是色相漸次壞義是色相有方所義是色

无色復次若法可生生增長是色與
此相違是无色尊者和須蜜說曰此

中何者是色相荅曰漸次來義是色
相漸次壞義是色相有方所義是色
相障㝵義是色相如與怨俱行常有
折減義是色相復次有三義是色相
有色可見有對有色不可見有對有
色不可見无對可取捨相義是色相
復次㝵義是色相問曰過去未來色
微塵及無作色應非色荅曰彼亦是
色有色相故過去色是已㝵未來色
是當㝵微塵雖一不能㝵合聚則能
㝵无作色雖是无㝵所依是㝵何者
是所依謂四大是也以四大㝵故彼
亦有㝵辟如樹動影亦隨動復次可
除却義是色相復次有一相義是色
相眼色相異乃至法入中色相異尊
者佛陁提婆說曰障㝵可壞義是色
相與此相違是无色相問曰何故法
入中色十入中不說耶荅曰若色經
剎那是微塵性者在十入中法入中
色雖經剎那非微塵性是故不說復
次若色是五識所依五識所緣是十
入中說法入中色非五識所依亦非
五識所緣是故不說問曰為色界色
多欲界色多荅曰若以入故欲界色

入中說法入中色非五識所依亦非
五識所緣是故不說問曰為色界色
多欲界色多答曰若以入故欲界色
多所以者何欲界色是二入九入少
分色界色是九入少分若以體分色
界色多所以者何如施設經所說光
音天身轉大梵世天身乃至阿迦膩
吒天身亦復轉大
二法可見法不可見法問曰何故作
此論答曰為止人見顯智希有故廣
說如上復有說者所以作此論為止
併義者意故或有說一切法皆是可
見如尊者瞿沙等瞿沙作如是說一
切法皆是可見以是慧眼境界故為
止如是說者意亦明法是可見不可
見故而作此論云何可見法答曰一
入謂色入云何不可見法答曰十一
入問曰何故十色入中說一是可見
餘非可見耶答曰以色入是處現見
廣說如十二入中色入有二十種謂
長短方圓好不好高下青黃赤白光
影明闇雲烟塵霧復有說二十一種
者二十種如前說及虛空一種色此
二十種色幾種有色无形幾種有色
有形答曰八種有色无形謂青黃赤
白光影明闇餘十二種有色有形復

有形答曰八種有色无形謂青黄赤
白光影明闇餘十二種有色有形復
有作四句者或有色无形或有形無
色乃至廣作四句有色无形者謂青
黄赤白光影明闇此八種是也有形
无色者謂身有作色也有色有形者
謂長短方圓好不好高下雲烟塵霧
等十二種是也無色無形者若色无
有色亦无有形是也問曰云何可見
義云何不可見義尊者和須蜜說曰
可見在彼義不可見義不可現在
彼此故是可見此故是不可見義尊者佛陁提婆
說曰是眼境界是眼所行處是可見
義與此相違是不可見義問曰水器
中像鏡中像為是實為非實耶辟
喻者說言非實所以者何鏡不入面
中面不入鏡中云何是實阿毗曇者
說言是實所以者何是色入為眼識
所緣故問曰面不入鏡中鏡不入面
中云何是實耶答曰說若干種生色
為色入不說一種生色如緣月緣月
光珠緣器故出水如緣日緣日光珠
緣木牛糞故出火而有火用非无其
實如因火攢火燧人工故出火而有
火用非无其實如是緣鏡緣面生鏡

實如因火攅火燧人工故出火而有
火用非无其實如是縁鏡縁面生鏡
阿毗曇毗婆沙論卷第四　第五張　彦
中像實有像用能生眼識非无其實
所聞響聲為是實耶為非實耶辟喩
者說言非實所以者何如一刹那須
聲生時即彼刹那聲滅何容得及生
於響耶阿毗曇者說言是實所以者
何是耳境界為耳識所識故問曰如
一刹那須聲生時即彼刹那聲滅何
容得及生響耶答曰說若千種生聲
為聲入不說一種生聲如縁舌齒脣
喉咽喉等相觸故出聲能生耳識非
無其實彼亦如是
二法有對法无對法問曰何故作此
論答曰欲止人見顯智希有故廣說
如上云何有對法答曰十色入謂五
内入五外入云何无對法答曰二入
謂意入法入有對有三種一障㝵有
對二境界有對三縁有對障㝵有對
者如以手打手更相障㝵以石打石
更相障㝵如是等是名障㝵有對境
界有對者如眼對色等是名境界有
對縁有對者如心心數法各自受所
縁是名縁有對三種有對此中依障
阿毗曇毗婆沙論卷第四　第六丈　摩
㝵有對而作論問曰為障㝵幾入耶

緣是名緣有對三種有對此中依障

㝵有對而作論問曰為障㝵幾入耶
荅曰或有說者障㝵一入謂觸入餘
入非觸復有說者障㝵五入內入中
障㝵身入外入中障㝵色香味觸若
作是說障㝵五入者以手打手時以
五打五以手打石等時以五打四以
石打石時以四打四以石打手時以
四打五復有說者障㝵无色入除聲
入若以手打眼時豈非㝵耶評曰應
作是說障㝵十入若不障㝵聲入者
聲則无積聚義施設經說眼定對色
色決定對眼乃至意決定對法法決
定對意彼尊者造論說境界有對有
眼水中不障㝵陸地則障㝵如魚等
有眼陸地不障㝵水中則障㝵如人
等於水不障㝵於陸不障㝵如須䟦
陁人水生羅叉等於水障㝵於陸障
㝵者除上尒所事有眼夜不障㝵晝
則障㝵如鵄梟等晝不障㝵夜障㝵
者如人等晝夜不障㝵者如鹿馬狸
猫等晝夜障㝵者除上尒所事此中
何者是有對何者是无對荅曰若積
聚微塵是有對若不積聚微塵是无

對復次種種異相是有對无種種異

聚微塵是有對若不積聚微塵是无

對復次種種異相是有對无種種異
相是无對復次若覆蔽相是有對無
覆蔽相是無對復次若積聚相是有
對无積聚相是無對復次若有大形
段是有對无大形段是无對復次若
可除却是有對不可除却是无對尊
者波奢說曰若別異相是則障㝵若
有障㝵是則積聚若有積聚則是形
段則可除却若可除却則是有對與
此相違則是无對尊者和須蜜說曰
有別異相有障㝵相是有對無別異
相无障㝵相是无對尊者佛陁提婆
說曰可除却相是有對不可除却相
是無對尊者瞿沙說曰若是積聚微
塵性有色可施設長短亦能出聲者
是有對積聚微塵性則說八入有色
可施設長短者則說色入亦能出聲
者則說聲入與上相違是无對尊者
婆摩勒說曰合集多微塵聚是有對
與此相違是无對

二法有漏法无漏法問曰何故作此
論答曰欲止人見顯智希有故廣說
如上復有說者所以作論者為止併

義者意故如摩訶僧祇部說佛身一

如上復有說者所以作論者為止併

義者意故如摩訶僧祇部說佛身一
向无漏問曰彼何故作此說荅曰彼
依佛經佛經說如來於世間生世間
長而出世間不為世間所染彼作是
說若出世間不為世間所染則知佛
身一向无漏為止如是說者意亦明
佛身是有漏若佛身是无漏者無比
女不應於佛身生愛心餘廣說如雜
揵度云何有漏法荅曰十入二入少
分謂意入法入云何无漏法荅曰二
入少分謂意入法入問曰何故名有
漏法無漏法耶荅曰若法能增長有
是有漏與此相違是无漏復次若法
能令有相續能增長生老病死是有
漏與此相違是无漏乃至廣說若法
墮苦集諦是有漏與此相違是无漏
尊者和須蜜說曰云何有漏相云何
无漏相荅曰從有漏生是有漏相不
從有漏生是无漏相復次能生有漏
相是有漏不能生有漏相是无漏尊
者佛陁提婆說曰若處所能生漏是
有漏相若處所不能生漏是无漏相
二法有為法无為法問曰何故作此

論荅曰為止人見為顯智希有廣說

二法有為法无為法問曰何故作此
論荅曰為止人見為顯智希有廣說
如上云何有為法荅曰十一入一入
少分謂法入云何無為法荅曰一入
少分謂法入問曰何故名有為无為
法耶荅曰若法有生滅有因有有為
相是有為法與此相違是无為法復
次若法屬因屬緣屬所作屬和合者
是有為法與此相違是无為法復次
若法為生所生為住所住為老所老
是有為法與此相違是无為法復次
若法行世能取果能知緣能所作是
有為法與此相違是无為法復次若
法墮世在陰是苦相續有前後有上
中下是有為法與此相違是無為法
尊者和須蜜說曰云何是有為相荅
曰世相陰相是有為相云何無為相
荅曰非世相非陰相是无為相尊者
佛陁提婆說曰若以衆生故有生滅
者是有為相若不以衆生无生滅者
是無為相
三法過去法未来法現在法云何過
去法荅曰過去五陰云何未来法荅
曰未来五陰云何現在法荅曰現在
五陰問曰何故作此論荅曰為止併

云法荅曰過去五陰云何未来法荅

曰未来五陰云何現在法荅曰現在五陰問曰何故作此論荅曰為止併義者意故如辟喻者作如是說世是常行是无常行行世時如物從器至器猶如多人從一舍至一舍諸行行世亦復如是為止如是說者意亦明行即是世世即是行是故四大揵度作如是說世名何法荅曰說行之言

復有說者所以作論者為止言无過去未来於世中愚說現在是无為法者意故亦明過去未来是實有相若无過去未来者則无成就不成就如第二頭第三手第十三入无有成就不成就者若无過去未来則無成就不成就若有成就不成就則知必有過去未来是實有相若言无過去未来則應如是說彼過去若現在時造因彼果當言在過去當言在未来當言在現在耶若在過去者應言有過去不應言无過去若言无過去是事不然若言在未来應言有未来不應言無未来若言无未来是事不然若言在現在則因果共俱若因果俱者則違偈說如說

作惡不即受　不如乳成酪　愚蹈灰底火

則違偈說如說
作惡不即受　不如乳成酪　愚蹈灰底火
不即時燒足
若果不在過去未来現在則无果若
無果則無因如第二頭第三手第六
陰第十三入若有因果不在過去未
来現在者則是常如无為法若果在
現在時彼因當言在何處為在過去
為在未来為在現在若在過去亦如
上說若在未来亦如上說若在現在
亦如上說若不在過去未来現在則
无因若无因則無果如第二頭第三
手第六陰第十三入若有因果不在
三世者則應是常如无為法復次若無
過去未来者則无出家法如偈說
若說无過去　則无過去佛　若无過去佛
則無出家法
復次若無過去未来者則常妄語如
偈說
若說无過去　而言有臈數　則是一切時
而常故妄語
復次若无過去未来者則无現在所
以者何以有過去未来故施設現在
若无三世則无有為法若无有為法
亦無無為法所以者何以有有為故
則施設无為若無無為法則无

若无三世則无有為法若无有為法
亦無無為法所以者何以有有為故
則施設无為若無有為無為法則无
一切法若無一切法則无解脫出離
欲令无如是過故說過去未来是實
有相是故為止他義欲顯已義亦欲
顯法相相應義故而作此論問曰世
體性是何荅曰過去五陰未来現在
五陰此是世體性乃至廣說已說體
性所以今當說何故名世世是何義
荅曰去義是世義問曰諸行不来不
去若来者則不去若去者則不来若
来者則来處應空所以者何從彼處
来故若去者則妨导去處所以者何
去至彼處故是故尊者和須蜜說如
是偈

諸行无来相　以諸刹那故　而无有去相
亦无有住者

若行无来去云何有三世耶荅曰以
所作故若諸行无所作是名未来若
有所作是名現在若所作已滅是名
過去若眼未見色是未来見色是現
在見色已滅是過去問曰若然者現
在彼分眼云何有所作荅曰以作相

似因故若不現在前則不與未来者

在彼分眼云何有所作答曰以作相
似因故若不現在前則不與未來者

作相似因若現在前則與未來者作
相似因乃至意亦如是如色未作障
㝵是未來若作障㝵是現在若作障
㝵已滅是過去如受未生是未來受
若生是現在受若生已滅是過去受
乃至想行識亦如是復次若法未取
果與果是未來若取果與果是現在
若取果與果已滅是過去復次若法
不取不與依果報果是未來若取依
果報果未與者是現在若取依果報
果已滅是過去復次若法未與相似
因一切遍因是未來若與是現在若
與已滅是過去復次若法未生未滅
是未來若已生未滅是現在若生已
滅是過去未生未壞已生未壞已生
已壞未生未離已生未離已生已離
說亦如是復次若法未作三有為相
是未來若已作一今作二是現在若
已作三是過去復次若法未作四緣
是未來若作四緣是現在若作四緣
已滅是過去復次若法與三世作因
是過去若與二世作因是現在若與

一世作因是未來復次若法是三世

是過去若與二世作因是現在若與

一世作因是未来復次若法是三世
果是未来若是二世果是現在若是
一世果是過去復次以過去未来故
施設現在不以現在施設現在以無
第四世故以過去現在故施設未来
不以未来施設未来以无第四世故
以未来現在施設過去不以過去施
設過去以无第四世故諸過去所有
色所有耶荅曰或是過去所有非色
所有乃至廣作四句過去所有非色
所有者過去四陰是色所有非過去
所有者未来現在色所有過去所有
亦色所有者謂過去色所有非過去
所有非色所有者謂未来現在四陰
所有及无為所有如色作四句乃至
識亦作四句如過去作五四句未来
現在亦作五四句是則有十五四句
若色所有盡是方方分所有耶荅曰
若是方方分所有盡是色所有頗有
色所有非方方分所有耶荅曰有過
去未来色現在微塵及元作色若受
所有彼盡非方方分所有耶荅曰若
受所有盡非方方分所有頗非方方分
所有非受所有耶荅曰有想行識所

受所有盡非方方分所有頗非方方分
所有非受所有耶荅曰有想行識所
有過去未來色現在微塵无作色及
无爲法所有如受想行識說亦如是
諸所有色盡障身耶荅曰若障身者
盡是色所有頗有色非障身耶荅曰
有過去未來色現在微塵及无作色
諸所有受盡覺耶荅曰若覺盡是受
頗有受非覺耶荅曰有過去未來受
如受想行識說亦如是問曰爲已生
生未生生若已生生云何諸行非還
轉耶若未生生云何諸行非本无而
有耶荅曰應作是說以事故已生生
以事故未生生以事故已生生者諸
法本住自體相故生以事故未生生
者一切未來法是未生法故生問曰
爲世生爲世中生若世生者云何不
一法生時一切法生若一法生一切
法生者則壞世若世中生者云何非
行異世耶荅曰應作是說以事故世
生以事故世中生以事故世生者一
刹那生時即是世故以事故世中生
者於未來世中一刹那生餘刹那未
生故問曰爲彼法生即彼法滅耶爲
餘法生餘法滅耶若彼法生即彼法

生故問曰為彼法生即彼法滅耶為

餘法生餘法滅耶若彼法生即彼法
滅者未來法生即未來法滅耶若餘
法生餘法滅者色生受滅耶答曰應
作是說以事故彼法生即彼法滅以
事故餘法生餘法滅以事故彼法生
彼法滅者色生即色滅乃至識生即
識滅以事故餘法生餘法滅者未來
世生現在世滅問曰為自分生為他
分生若自分生者云何非本无自分
而有自分本无物體而有物體若他
分生者云何法不捨自體答曰應作
是說不自分生亦不他分生然如其
法體生已而滅問曰未來世減過去
世增云何不施設二世有增減耶尊
者和須蜜說曰為增計數過去未來
世有增減不若不增計數過去未來
世何故言過去未來世有增減耶復
次過去未來无量无邊不說有增減
譬如於海取百千瓶水不減投百千
瓶水不增以海水无量故彼亦如是
復次未來法未生未滅故不減過去
法生已滅故不增復次未來法未生
不壞故不減過去法生已壞故不增
復次未來法未生未離故不減過去
法生已離故不增尊者佛陀提婆說

法生已滅故不增復次未来法未生
不壞故不減過去法生已壞故不增
復次未来法未生未離故不減過去
法生已離故不增尊者佛陀提婆說
曰若法行世者何不說有增減但法
因緣和合故生因緣離散則滅問曰
過去未来為有積聚如現在墻壁樹
木山巖等為散在處處若積聚者云
何施主所作不唐捐其功云何不有
方所云何不是常云何不現見若散
在處處者云何說有過去王名善見
城名拘奢跋提講堂名善法亦說有
毗婆尸佛乃至迦葉佛云何說有未
来城名雞頭未来佛名弥勒云何施
設宿命智觀過去事願智觀過去未
来事云何非本无今有已有還无答
曰應作是說或有說者積聚如現在
墻壁等問曰若然者云何非檀越所
作不唐捐其功答曰以他見故若彼
不修功不現修功則現問曰云何不
有方所答曰若有方所復有何過云
何非是常耶答曰以有剎那无常故
何故不現耶答曰若未来為五識身作
境界則不現若已作則現評曰應作
是說現在者是積聚未来過去者散
阿毗曇毗婆沙論卷第四十　第九丈
在處處所以者何在法數中故問曰

境界則不現若已作則現評曰應作
是說現在者是積聚未來過去者散

在處處所以者何在法數中故問曰
若然者云何說有過去答曰說過去
如本現在時云何說有未來答曰如
未來當現在時云何宿命智願智境
界過去答曰如其所更故辟如曾所
更字次第立句以顯明義如是彼次
第念曾所更事生於智見云何願智
境界未來答曰如過去現在比相故
知猶如農夫以比相故知云何非本
無今有已有還无答曰此則不能通
薩婆多中有四種論師一說事異二
說相異三說時異四說異異說事異
者言法行世時事異體不異辟如金
銀器破已更作雖形有異其色不異
亦如乳成酪時香味雖異其色不異
如是未來法至現在時雖捨未來法
不捨其體現在法至過去時雖捨現
在法不捨其體說相異者言法行世
時過去法有過去相非不有未來現
在相未來法有未來相非不有過去
現在相現在法有現在相非不有過
去未來相如人愛一女色於餘女色
非不有愛彼亦如是說時異者言法

行世時以時異故生於異名非其體

非不有愛彼亦如是說時異者言法

行世時以時異故生於異名非其體
異辟如筭籌初下名一轉名十復
轉名百如是至千万筭籌是一轉其
處故有種種名彼亦如是如是說世
者名不燒乱說以所作故便有三世
若法未有所作名未來已作名現在
所作已滅名過去說異異者言法行
世時以前後故生異名猶如一女亦
名為女亦名為母以其有母故名女
以其有女故名母如是法行世時以
前後生於異非時異體異如是說者
則名燒乱所以者何一世則有三世
過去世有三世過去前後二剎那名
過去未來過去中剎那名過去現在
未來世亦如是問曰何者是薩婆多
中四大論師第一名達摩多羅第二
名瞿沙第三名和須蜜第四名佛陁
提婆
三法善法不善法无記法云何善法
荅曰善五陰及數滅云何不善法荅
曰不善五陰云何无記法荅曰无記
五陰及虛空非數滅何故名善不善
无記廣說如不善品中

三法欲界繫法色界繫法无色界繫

无記廣說如不善品中

三法欲界繫法色界繫法无色界繫
法云何欲界繫法荅曰欲界繫五陰
云何色界繫法荅曰色界繫五陰云
何無色界繫法荅曰无色界繫四陰
何故名欲界繫色界繫无色界繫法
廣說如上

三法學法无學法非學非无學法云
何學法荅曰學五陰云何无學法荅
曰無學五陰云何非學非無學法荅
曰有漏五陰及無為何故名學无學
非學非无學荅曰以無貪道學斷貪
故名學以無貪道不學斷貪名无學
所以者何先巳學故與此相違名非
學非无學無恚无癡說亦如是復次
以無愛道學斷愛彼非愛體是學以
无愛道學斷愛則遮无學道體非愛
者則遮世俗道以无愛道不學斷愛
先巳學故體非是愛是无學以無愛
道不學斷愛則遮道體非是愛則遮
世俗道與此相違是非學非无學復
次學斷煩惱學見真諦是學不學斷
煩惱先巳斷故不學見真諦先巳見
故是无學與此相違是非學非无學

復次學斷二求謂欲求有求學斷二

故是无學與此相違是非學非无學
復次學斷二求謂欲求有求學斷二

求欲滿一求謂梵行求是學不學斷
二求先已斷故不學滿一求先已滿
故是无學與此相違是非學非无學
復次若身中有煩惱得亦有无漏法
可得學斷煩惱是學若身中无煩惱得
有無漏法可得不學斷煩惱是无學
與此相違是非學非无學復次不離
愛有无漏法可得學斷愛是學已離
愛有无漏法可得不學斷愛是无學
與此相違是非學非无學復次見道
修道所攝是學无學道所攝是无學
三地三根說亦如是復次若无漏法
若五種人身中可得者學五種人者
謂堅信堅法信解脫見到身證是學
若无漏法二種人身中可得是无學
二種人者謂時解脫不時解脫與此
相違是非學非无學復次若學无漏
法七人身中可得學七人者是謂四
向住三果人若無漏法一人身中可
得是无學一人者謂住一果人與此
相違是非學非无學復次若無漏法
十八人身中可得是學若无漏法無

學人身中可得是无學與此相違是

十八人身中可得是學若无漏法無

學人身中可得是无學與此相違是
非學非无學三法見道斷法修道斷
法無斷法云何見道斷法荅曰若法
堅信堅法行諸忍斷彼是何耶荅曰
見道所斷八十八使及相應法從彼
起共生法是名見道所斷法云何修
道斷法荅曰若法學見迹以修道斷
彼是何耶荅曰修道所斷十使及彼
相應法從彼生身口業共生法不淤
汙有漏法是名修道斷法云何不斷
法荅曰无漏法問曰何故名見道斷
修道斷無斷法荅曰廣說如上
四諦 苦諦集諦滅諦道諦問曰何故
作此論荅曰此是佛經佛經說四諦
苦諦乃至道諦佛經雖說四諦而不
廣分別佛經是此論所為根本今欲
具分別故而作此論問曰諦體性是
何荅曰阿毗曇者作如是說五取陰
是苦諦有漏因是集諦數滅是滅諦
學无學法是道諦譬喻者作如是說
名色是苦諦煩惱業是集諦煩惱業
盡是滅諦定慧是道諦毗婆闍婆提
作如是說八苦相是苦諦餘有

漏法是苦非苦諦生後有愛是集是

作如是說八苦相是苦是苦諦餘有

漏法是苦非苦諦生後有愛是集是
集諦餘愛餘有漏法是集非集諦生
後有愛盡是滅是滅諦餘愛餘有漏
法盡是滅非滅諦學八道支是道是
道諦餘學法一切无學法是道非道
諦若如所說阿羅漢則成就二諦謂
苦諦滅諦不成就集諦所以者何生
後有愛是集諦阿羅漢生後有愛已
斷故不成就道諦所以者何彼說學
八道支是道諦阿羅漢得果時已捨
故尊者瞿沙說曰若是自身陰若是
他身陰若是衆生數若非衆生數如
是皆是苦是苦諦行者見苦時自見
身苦非他身苦非非衆生數所以者
何遍切義是苦義他身苦非衆生數
不遍切故以是事故生智論作如是
說自身中苦遍切非他身中苦非不
因自身他身然後遍切若无自身者
他身及非衆生數苦何所遍切若自
身中苦因他身中衆生數非衆生數
苦因是集是集諦行者見集時見自
身苦因不見他身苦因不見非非衆
生數苦因若自身中苦盡若他身中

苦盡衆生數非衆生數苦盡是滅是

生數苦因若自身中苦盡若他身中

苦盡衆生數非衆生數苦盡是滅是
滅諦行者見滅時見自身中滅非他
身滅非非衆生數滅若自身對治若
他身若衆生數非衆生數對治是道
是道諦行者見道時見自身對治道
非他身非非衆生數對治道阿毗曇
者作如是說若自身苦若他身苦若
衆生數非衆生數苦行者見苦時盡
見如是苦問曰行者見苦時見遍切
苦他身中苦非衆生數苦非遍切行
者見苦時何故見耶答曰彼苦雖非
遍切而是所愚處應生於智而是猶
豫處應生決定而是誹謗處應生信
敬誰作是說他身中苦非衆生數苦
非遍切耶若為他人所打非遍切耶
若空中木石墮其身上非遍切耶若
自身陰因若他身陰因若衆生數非
衆生數陰因盡是集是集諦行者見
集時盡見是集若自身苦盡若他身
若衆生數非衆生數苦盡是滅是滅
諦行者見滅時盡見是滅若自身陰
對治若他身若衆生數非衆生數陰
對治盡是道是道諦行者見道時盡

見是道此是諦體性乃至廣說已

對治盡是道是道諦行者見道時盡

見是道此是諦體性乃至廣說已說體性所以今當說何故名諦諦是何義荅曰實義是諦義審義如義不顛倒義不異義是諦義問曰若實義審義如義不顛倒義不異義是諦義者虛空非數滅亦是實義乃至是不異義何故不立諦耶荅曰若法是苦是苦因是苦盡是苦對治者立諦虛空非數滅非苦非苦因非苦盡非苦對治故不立諦如苦陰病癰箭過患重擔說亦如是復次若法如此岸彼岸河筏者立諦虛空非數滅非此岸彼岸河筏故不立諦復次若法是苦是苦因是道是道果者立諦虛空非數滅與上相違故不立諦復次若法有因有果故立諦虛空非數滅无因果故不立諦復次虛空非數滅无漏故非苦集諦无記故非滅諦无為故非道諦復次此法不行世故不立三諦无記故不立滅諦復次此法非陰故不立三諦非善故不立滅諦復次此法不與苦相隨故不立三諦非善故不立滅諦復次若法為邪見无漏正見所緣立諦此法非邪見无漏正見所緣故不立諦復次若法為无

次此法不與苦相應故不立三諦非
善故不立滅諦復次若法為邪見无
漏正見所緣故不立諦此法非邪見无漏
正見所緣故不立諦復次若法為无
明明所緣者立諦此法不為无明明
所緣故不立諦復次若法體是煩惱
出要者立諦此法非煩惱出要故不
立諦復次若法能生猒離隨喜者立
諦此法不能生猒離隨喜故不立諦
問曰若不顛倒義是諦義者顛倒不應
為諦所攝所以者何體是顛倒故荅
曰以餘事故立顛倒以餘事故為諦
所攝以三事故立顛倒一者轉行以
猛利故二者虛妄三者一向是顛倒
以此法實有體性故為諦所攝復次
无常計常无樂計樂不淨計淨无我
計我故是顛倒此法有因有果故為
諦所攝問曰若不異義是諦義者妄
語不應為諦所攝所以者何妄語欲
誑他作異語故荅曰以餘事故立妄
語以餘事故為諦所攝以異語誑他
故立妄語有實體性故為諦所攝復
次不見言見不聞言聞不知言知不
識言識故立妄語此法有因有果故
為諦所攝是故實義是諦義乃至

廣說

為諦所攝是故實義是諦義乃至

廣說

問曰云何立四諦為以體性為以因果為以見時若以體性則有三諦所以者何離苦无集離集无苦滅是第二諦道是第三諦若以因果應有五諦苦亦可言因亦可言果道亦可言因亦可言果滅是第五若以見時應有八諦行者先見欲界苦後見色无色界先見欲界諸行因緣後見色无色界先見欲界諸行滅後見色無色界先見欲界諸行對治道後見色無色界答曰應作是說以因果故立諦

問曰若然者應有五諦　答曰以摠說故无五諦道若因若果摠名苦滅道摠名盡生老病死道　問曰苦若因若果亦是苦集道亦是生老病死道　答曰以所行異故苦有果義者行四行謂苦空无常无我苦有因義者行四行謂因集有緣道亦有因義亦有果果義者盡行一種四行謂道如迹乘復次以三事故立四諦一以體性二以因果三以誹謗生信以體性者四諦體性是有漏无漏以因果者有漏體

性有因有果有果者是苦諦有因者是集諦无漏體性亦有因有果亦有

體性是有漏无漏以因果者有漏體

性有因有果有果者是苦諦有因者
是集諦無漏體性亦有因有果亦有
果无因有因有果者是道諦有果无
因者是滅諦問曰何故有漏體性有
果者立一諦有因者立一諦无漏體
性有因有果立一諦耶荅曰以誹謗
生信故有漏體性生二種誹謗言无
苦无集生二種信言有苦集道若因
若果生一種誹謗言无有道生一種
信言有道以此三事故立四諦復次
以見諦時故立四真諦問曰若然者
應有八諦荅曰若欲界苦若色无色
界苦見苦時捴是苦等四行若欲界
行因色无色界行因見集時捴是集
等四行若欲界行滅色无色界行滅
見滅時捴是滅等四行若欲界行對
治色无色界行對治見道時捴是道
等四行是故見諦時捴行故唯有四
諦无八諦

問曰苦集滅道有何相尊者波奢說
曰逼切相是苦相有相是集相寂靜
相是滅相乘相是道相尊者和須蜜
說曰轉相是苦相能轉相是集相止

相是滅相往轉相是道相復次轉有

說曰轉相是苦相能轉相是集相止

相是滅相往轉相是道相復次轉有
身是苦相能轉有身是集相轉有身
盡是滅相往轉有身是道相尊者佛
陁提婆說曰物體作諦名五取陰體
如熱鐵久共火合與火同色三苦與
五取陰合亦復如是是苦諦苦從煩
惱生業能迴轉是集諦煩惱業壞更
不受有是滅諦修戒修定以慧觀生
滅能斷有因是道諦佛經說偈
一諦无有二　衆生於此疑　種種說諸諦
不說有沙門
問曰有四諦何故說一諦尊者波奢
說曰一諦者謂苦諦无第二苦諦一
集諦无第二集諦一滅諦无第二滅
諦一道諦无第二道諦復次一諦者
謂滅諦為對種種解脫故外道計種
種解脫无有解脫無邊意解脫淨聚
解脫世俗解脫無身解脫是空處无
邊意解脫是識處淨聚解脫是无所
有處世俗解脫是非想非非想處佛
作是說此是受身處非是解脫真解
脫者唯一滅盡涅槃復次一諦者謂
道諦為對種種道故外道計多種道

謂不食道臥灰上道事日月道食風

道諦為對種種道故外道計多種道
謂不食道卧灰上道事日月道食風
食果道倮形道卧刺棘道著弊衣道
佛作是說此非是道此是邪道非善
人所依道真實道者謂八聖道復次
一諦者謂滅諦以能盡身苦故一諦
謂道諦能盡惡道苦故
佛經說二諦謂世諦第一義諦問曰
云何是世諦云何是第一義諦耶答
曰或有說者二諦是世諦謂苦諦集
諦所以者何世法在此二諦中故如
男女行来現在所作事悉在彼中二
諦是第一義諦謂滅諦道諦復有說
者三諦是世諦謂苦集滅諦所以者
何滅諦佛說是假名彼岸城故一諦
是第一義諦謂道諦復有說者道諦
亦是世諦所以者何佛說道諦亦是
假名如沙門婆羅門評曰應作是說
四諦亦是世諦亦是第一義諦苦集
諦是世諦者如先所說第一義諦者
如苦空无常无我因集有緣是也滅
諦說是世諦者佛說滅諦如城如園
林第一義諦者盡止妙離道諦是世
諦者佛說道諦如筏如石如山如華如
水如梯如樓觀第一義諦者道如迹

諦者佛說道諦如筏如石如山如華如
水如梯如樓觀第一義諦者道如迹
乘若作是說四諦盡是世諦第一義
諦者則一切法盡有世諦第一義諦
世諦攝十八界十二入五陰第一義
諦亦攝十八界十二入五陰問曰世
諦中為有第一義諦不若有第一義
諦者便是第一義諦无有世諦若无
者亦是一諦謂第一義諦荅曰應作
是說世諦中有第一義諦若世諦中
无第一義諦者如来說二諦則不如
其實以如来說二諦如其實故世諦
中應有第一義諦問曰若然者便有
一諦謂第一義諦荅曰如是唯有一
諦謂第一義諦問曰若然者佛何故
說二諦荅曰以事故不以體分唯有
一諦謂第一義諦以事故而有差別
若以事故名為世諦不以此事名第
一義諦若以事故名第一義諦不以
此事名為世諦猶如一受有四緣性
謂因次第境界威勢緣若因事故名
為因緣不以此事故乃至名威勢緣
若此事故名威勢緣不以此事故乃
至名因緣又一受有六因性謂相應
共生相似一切遍報所作因若以事
不以此事乃至名所作

若此事故名……

至名因緣又一受有六因性謂相應
共生相似一切遍報所作因若以事

阿毗曇毗婆沙論卷第……第……張 東……

故名相應因不以此事乃至名所作
因若以事故名所作因不以此事乃
至名相應因彼亦如是問曰世諦第
一義諦爲可得施設別體不雜合耶
荅曰可得尊者和須蜜說曰名是世
諦名所顯義是第一義諦復次隨順
世間所說名是世諦隨順賢聖所說
名是第一義諦尊者佛陀提婆說曰
若說衆生如其所念相應之言是名
世諦若說緣起等法如其所念相應
之言是名第一義諦尊者陀羅達多
說曰世諦體相是名苦集諦少分
佛經說婆羅門梵志有三諦是婆羅
門梵志諦云何爲三婆羅門梵志作
如是說不應害衆生如是說者此言
是實是名婆羅門梵志初諦婆羅門
梵志復作是說我非彼所有彼非我
所有如是說者此言是實是名婆羅
門梵志第二諦婆羅門梵志復作是
說所有集法皆是滅法如是說者此
言是實是名婆羅門梵志第三諦問
曰此中何者是婆羅門何者是諦荅

阿毗曇毗婆沙論卷第……第……張 東……

曰佛法外道是婆羅門向所說三諦
是三諦餘悉非諦……

言是實是名婆羅門梵志第三諦問
曰此中何者是婆羅門何者是諦荅

曰佛法外道是婆羅門向所說三諦
是名諦餘悉非諦不害衆生者不然
一切衆生我非彼所有彼非我所有
者我不屬彼彼不屬我所有集法悉
是滅法者所有生法皆當歸滅復有
說者此佛法內名婆羅門諦者向所
說三諦佛爲對外道故說此經外道
自言是婆羅門而遍切他所以者何
爲祠祀故煞牛羊水牛及餘種種衆
生佛作是說若遍切衆生不名婆羅
門實義婆羅門者謂不惱害一切衆
生外道自言是婆羅門爲天女色故
而修梵行佛作是說婆羅門者不應
爲天女色而修梵行實義婆羅門不
爲女色不爲居家无所染著外道自
言是婆羅門而貪著斷常見佛作是
說婆羅門者不應貪著斷常若知集
法即是滅法是實義婆羅門復次此
經說三解脫門方便不害一切衆生
是空解脫門方便我非彼所有彼非
我所有是說无作解脫門方便所有
集法悉是滅法是說无相解脫門方
便如三解脫門三三三昧三種身三學

三修三淨說亦如是

便如三解脫門三三昧三種身三學

三修三淨說亦如是

佛經說比丘當知觀察四方者是四諦問曰世尊何故說方名諦答曰為教化故受化者應聞諦以方名說然後悟解如餘經中說佛為受化者說解脫門名方受化者應聞解脫門以方名說佛便以方名說解脫門彼亦如是問曰四諦四方有何相似答曰俱是法方亦有四諦亦有四問曰何方與何諦相似答曰東方當知如苦諦西方如集諦如行者見諦時前見苦諦後見集諦復有說者東方是集諦西方是苦諦是因果法前因後果故南方如道諦所以者何道諦是福田故北方如滅諦滅諦无有上故

佛經說慧根當知在四諦中問曰為以攝故言在中為以緣故言在中若以攝故言在中者慧根不攝四諦四諦不攝慧根若以緣者慧能緣一切法答曰應作是說不以攝亦不以緣故言在中以慧根分別諦時勢用最勝說言在中如信根於四不壞信勢用勝故佛作是說信根當知在四

不壞中如精進根於四正斷中勢用勝故佛作是說精進根當知在四正

衆勝說言在中如信根於四不壞信
勢用勝故佛作是說信根當知在四

不壞中如精進根於四正斷中勢用
勝故佛作是說精進根當知在四正
斷中念根於四念處勢用勝故佛作
是說念根當知在四念處中定根於
四禪中勢用勝故佛作是說定根當
知在四禪中復有說者以緣故作如
是說問曰若然者慧緣一切法答曰
此中說緣有漏无漏慧緣虛空非數
滅慧一向有漏故說緣
尊者舍利弗作如是言諸長老當知
所有一切善法皆從四諦生四諦所
攝在四諦中問曰如三諦是有為能
生善法可尒滅諦是无為云何能生
善法耶答曰雖不能生善法能攝善
法復次生有二種一有善法二生善
法滅諦雖不生善法而是有善法復
次此中說得生滅諦雖不生善法而
滅諦得善法生尊者波奢說曰此中
說忍及知緣在緣中苦忍苦智道諦
所攝緣在苦諦集忍集智道諦所攝
緣在集諦滅忍滅智道諦所攝緣在
滅諦道忍道智道諦所攝緣在道諦
佛經說如來等正覺隨宜說法皆為

拔濟衆生令在勝處亦為分別顯現

佛經說如来等正覺隨宜說法皆為

拔濟衆生令在勝處亦為分別顯現
解說四聖諦法云何為四謂苦聖諦
苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦問
曰何故言拔濟荅曰自拔濟非以他
修道故名拔濟何以知之荅曰經說
有婆羅門名度得迦往詣佛所而說
是偈

今見婆羅門　現行在人間　我今礼遍眼
願脫我狐疑

問曰此偈為說何事荅曰彼婆羅門
其性嬾墮欲令他人修道斷煩惱是
故向佛作如是愛語汝實是天而生
人間願見矜愍汝為我故而修聖道
斷我煩惱佛即說此偈

我无自在力　能斷汝狐疑　汝見勝法時
乃得度大流

佛作是說婆羅門當知有他人修道
自斷煩惱若當他人修道自斷煩惱
者我初在菩提樹下修道之時一切
衆生煩惱應斷所以者何我有大悲
心普及一切衆生故但他人修道自
斷煩惱无有是事若自修道自斷煩
惱可有是事猶如他人服藥自除其

病无有是事若自服藥自除其病斯

惱可有是事猶如他人服藥自除其
病无有是事若自服藥自除其病斯
有是事是故自拔濟名為拔濟不以
他脩道故而得拔濟復次言拔濟者
如高山嶮谷是可畏處凡夫法亦如
是平坦地无可畏處聖法亦如是能
拔凡夫高山嶮谷可畏之處安置聖
法平坦之地无可畏處故言拔濟復
次等入正法中故言拔濟等者是世
第一法入正法中者是苦法忍問曰
何故說諦名拔濟說陰界入不名拔
濟耶答曰以觀諦時得正決定能得
果離欲盡漏復次說諦是勝說亦為
勝受化者說以近生法身道得諦故
說界為初行者說入為已行者說陰
為久行者說

問曰言聖諦者為以善聖故言聖為
以無漏聖故言聖為以聖人成就故
言聖若以善聖言聖諦者二是善謂
滅道二有二種謂苦集若以无漏聖
言聖諦者二諦是有漏二諦是无漏
若以聖人成就言聖諦者非聖亦成
就如說誰成就者苦集諦答曰一切
衆生答曰應作是說聖人成就故言

聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰

衆生苦曰應作是說聖人成就故言

聖問曰若然者非聖亦成就諦答曰
言成就者成就四諦凡夫雖成就諦
不具四諦問曰聖人亦有不具成就
四諦者如具縛人入見道苦法忍現
在前答曰以時少故若苦法智生具
成就四復次聖人中有具成就四諦
者凡夫中乃至无有一人具成就四
諦者尊者僧迦婆修說曰佛在世時
凡夫聖人共論此事凡夫人作如是
說諸行是常樂我淨聖人作如是說
諸行是无常苦空无我凡夫人言我
所說是實聖人亦言我所說是實以
是事故共諸佛所說同佛作是言聖
所說是實所以者何聖諦是聖人所
知見法是故名聖諦復次若身中有
聖法印者彼所有諦名為聖諦復次
若得聖戒名為聖人彼所有諦名為
聖諦復次若得聖慧名為聖人彼所
有諦名為聖諦復次若得聖舍摩他
毗婆舍那名為聖人廣說如上復次
若得聖財名為聖人廣說如上復次
若得聖覺支名為聖人廣說如上復
次若得聖胎名為聖人廣說如上

云何苦聖諦 佛經說生苦老苦病苦

次若得聖胎名為聖人廣說如上

云何苦聖諦佛經說生苦老苦病苦死苦不愛會苦愛別離苦求不得苦略說五取陰是苦生相故是生苦住變異相故是老苦逼切相故是病苦盡相故是死苦不愛相共會故是不愛會苦相別離故是愛別離苦不得自在故是求不得苦如是等諸苦皆是有漏五取陰所攝是故略而言之五取陰苦復次生是一切苦立足處一切苦因故名生苦壞可愛盛年故是老苦壞可愛无病故是病苦壞可愛命故是死苦共不可愛境界會故是不愛會苦與可愛境界別離故是愛別離苦一切意所念不果故是求不得苦如是等諸苦是有漏取陰所攝故作是說略說五取陰是苦問曰五取陰是廣苦何故言略說五取陰是苦答曰五取陰廣亦是苦略亦是苦住五取陰多諸過患說不可盡是故佛說略而言之五取陰是苦猶如有人多諸過惡人作是言此人過惡不可具說略而言之多過惡人彼亦如是問曰陰中為有樂不耶若陰中

有樂者何以不言樂諦但言苦諦若

如是問曰陰中為有樂不耶若陰中

有樂者何以不言樂諦但言苦諦若
无有佛經云何通如說摩訶男若色
一向是苦無樂不能生喜樂意衆生
則更无餘因能令衆生起於愛心摩
訶男色非一向苦故衆生於中起染
愛心乃至識亦如是又如說三受各
有定體不相雜合謂苦樂不苦不樂
又如說以所須具能修於道以道能
到涅槃以道樂能得涅槃樂答曰應
作是說陰中有樂而樂少苦多樂法
少苦法多以樂少故說在苦分中譬
如毒瓶一滴蜜墮中不以一滴蜜故
名為蜜瓶以毒多故名為毒瓶彼亦
如是復有說者陰中无樂以是事故
名為苦諦不名樂諦

問曰若然者佛經云何通答曰受上
苦時於中苦作樂想受中苦時於下
苦作樂想受地獄苦時以畜生苦作
樂想受畜生苦時以餓鬼苦作樂想
受餓鬼苦時以人苦作樂想受人苦
時以天苦作樂想復有說者如世人
所言陰中有樂世人飢得飲食寒時
得溫疲時得乘熱時得涼作如是說
我今得樂如聖人言陰中无樂聖人

得温疲時得乘熱時得凉作如是說
我今得樂如聖人言陰中无樂聖人
觀阿鼻地獄陰界入如熱鐵丸乃至
觀有頂陰界入亦如熱鐵丸
云何苦集聖諦佛經說生後有愛及
喜心俱愛處處喜愛是名苦集聖諦
問曰世尊何故捨諸有漏法但說愛
是集諦非餘法耶荅曰施設集諦愛
增益勢用勝是故佛唯說愛是集諦
非餘有漏法如思於造作法增益勢
用勝故佛於一切相應不相應法中
說思是行陰彼亦如是復次以愛是
過去未來現在苦因根本出處起處
因故復次以愛數數生苦勢用勝故
如偈說
如樹不拔根　雖斷而復生　不拔愛使本
數數還受苦
復次愛能潤澤亦能燒害猶如熱油
渧人身上亦潤亦燒彼亦如是復次
以愛能起受生死屍鬼故譬如有水
處能起死屍鬼如是有愛水處能起
受生死屍鬼復次以愛故愛畜衆生
數非衆生數物衆生以愛故畜衆生
數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛
阿毗曇毗婆沙論卷第二　第十二張　虚
羊等衆生數物衆生以愛故畜非衆
生數物諸宮殿屋舍種種財寶及種

數物謂妻子奴婢及諸僮僕象馬牛
羊等衆生數物衆生以愛故畜非衆
生數物諸宮殿屋舍種種財寶及種
種穀麥復次衆生以愛故長養男身
女身衆生以愛故如法供養父母妻
子奴婢及諸親屬知識如鳥以愛故
於一谷中捿取諸垂於一谷中自養
其子復次以愛欲故得未來有身以
欲故追求故得復次以愛潤故令生
死不萎枯辟如藥果樹木以水潤故
而不萎枯彼亦如是復次以愛潤故
後有牙生以愛故父母精氣在母胎
中為揵闥婆作所依復次如愛行所
依所緣故而生餘煩惱行所依所緣
亦生如大魚去處小魚亦隨彼亦如
是以是事故説愛衆生煩惱王復次
若身中有愛者餘煩惱亦者如衣臓
塵垢亦者彼亦如是復次若身中有
愛水諸煩惱則樂者此身譬如有水
處魚等水性則生樂者彼亦如是復
次愛如鹹水難可止足猶如渇人飲
於鹹水飲已轉渇如是未離欲衆生
得於境界轉生渇愛復次以愛故別
異衆生能令合會如以水故能令別
異土沙而得合會彼亦如是復次以

異衆生能令合會如以水故能令別

異土沙而得合會彼亦如是復次以
愛故能令衆生善根不熟亦作潤濕
令自身相著辟如蠅著酥油蜜濕草
之上則不能飛騰虛空彼亦如是復
次愛因時所行異果時所行異因時
所行如親愛果時所行如怨家猶
如商人入海與羅剎交初所行異後
所行異初作是言善来賢善善来大
仙願為我等作主乃至廣說後若交
會得其意時擲鐵城中食其血肉唯
有餘骨愛亦如是因時所行猶如親
愛果時所行猶如怨家衆生以愛故
造諸惡業墮惡趣中受无量苦復次
說愛是受生因如說業是取生因愛
是受生因復次愛難斷難却此中應
說喻如有人為二羅剎所持一作母
形二作怨形作母形者難除難却作
怨形者易除易却如是未離欲衆生
為二結所因謂恚結愛結恚結易斷
易却愛結難斷難却復次以愛結數
數微細行愛行時微細難可識知辟
如旋師所用利器有所截斷微細難
覺彼亦如是復次以愛在三有枝中
初生是愛增廣是取前次第滅是无

用復次佛經說愛是前導口說可難

覺彼亦如是復次以愛在三有枝中
初生是愛增廣是取前次第滅是无
明復次佛經説愛是前導如説阿難
當知縁愛故有追求縁追求故得縁
得故分處縁分處故生偏愛縁偏愛
故生貪著縁貪著故生慳縁慳故受
不捨縁受不捨故生守護縁守護持
刀執杖生種種鬪諍欺誑妄語生餘
種種惡不善法復次以愛於八處染
汙定勢用勝故如説味初禪住時亦
味起時亦味乃至非想非非想處亦
如是復次佛説愛如縛如偈説愛繫
縛衆生如繩繫飛鳥乃至廣説復次
佛説愛如網如説我説愛如網如枝
復次佛説愛是廣如説廣无過於愛
渇復次愛説如河如説比丘當知三
河者謂欲愛色愛无色愛復次愛難
斷難過難除故復次愛多諸過患故
復次以愛故有界老地老别種老
别能生一切煩惱以如是等事故佛
經説愛是集諦非餘有漏法
云何苦滅聖諦答曰佛經説生後有
愛及喜心俱愛處處喜愛已吐已捨
盡无餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅
何故但説苦滅聖諦不説集滅聖諦

盡无餘是名苦滅聖諦問曰集亦滅
何故但說苦滅聖諦不說集滅聖諦
荅曰應說集滅聖諦亦應說苦滅聖
諦而不說者當知此說有餘復次若
說苦滅當知已說集滅所以者何苦
外更无有集若說苦滅當知已說集
滅復次若說苦滅受化者則生喜心
言是滅妙好能滅此弊惡苦集法不
尒以如是等事故但說苦滅不說
集滅

云何苦滅道聖諦荅曰佛經說八聖
道是也正見乃至正定問曰此亦是
集滅道不但是苦滅道何故但說苦滅
道不說集滅道耶荅曰如說苦滅道
聖諦亦應說集滅道聖諦而不說者
當知此說有餘復次若說苦滅道聖
諦當知已說集滅道聖諦所以者何
苦外更无集故復次若說苦滅道聖
諦受化則生喜心言是道妙好能滅
此弊惡苦集法不尒復次欲現道力
令苦不生故設有人問道汝能令因
非因果非果耶彼當荅言不能但能
令生苦因緣者不生復次為止誹謗
道故若人年七歲八歲得阿羅漢道
後壽百年於其中間身受无量諸苦

云何苦滅道聖諦荅曰佛經說八聖
道是也正見乃至正定問曰此亦是
集滅道不但是苦滅道何故但說苦滅
道不說集滅道耶荅曰如說苦滅道
聖諦亦應說集滅道聖諦而不說者
當知此說有餘復次若說苦滅道聖
諦當知已說集滅道聖諦所以者何
苦外更无集故復次若說苦滅道聖
諦受化則生喜心言是道妙好能滅
此弊惡苦集法不尒復次欲現道力
令苦不生故設有人問道汝能令因
非因果非果耶彼當荅言不能但能
令生苦因緣者不生復次為止誹謗
道故若人年七歲八歲得阿羅漢道
後壽百年於其中間身受无量諸苦
如是四百四病等世人見之而作是
言此人有道為无所益受苦若此佛
作是言道已於此人大有所作此人
若身壞命終更不受諸苦以如是等
事故說苦滅道聖諦不說集滅道
聖諦

阿毗曇毗婆沙論卷第四十